

Субхашита Самграха. Часть 3

Желание и непривязанность

Глава 4 (5)

Mahadkrpayaevbhagavadkrpá leshádvá

—NáradaBhaktisútra

Познав хоть малую толику божественной благодати, эго в грубом человеческом теленачинает уменьшаться, пробуждается нитья нитья вивека, и эта способность к правильным суждениям утверждает садхаку в брахмичном Сознании. Помните, что на пути медитации преданность является первостепенным фактором. Там, где есть преданность, есть и Божья милость, это непреложно.

Очень трудно отказать от физических привязанностей, они отмирают с трудом. Забота о сохранении грубого тела и привязанность к нему — не одно и то же. Люди удивительно привязаны к своему физическому телу даже тогда, когда для этого нет никакого основания, риска или опасности. Во время землетрясения мать бежит на улицу, оставляя в постели своего спящего ребенка, а затем на полпути ей приходит мысль о нем, и она возвращается, чтобы спасти дитя. Чем быстрее мать вспоминает ребенка, тем меньше ее привязанность к собственному телу. Мать, у которой нет такой привязанности, сразу подумает о своем ребенке и заберет его вместе с собой. Только выполнение садханы должным образом дает возможность победить как телесные, так и остальные привязанности. Все оковы чувственных привязанностей у тех, кто смог пробудить свое тонкое «я» через аштангику садхану анандамарги, непременно будут разрушены.

**Anyatradharmádanyatrádharma danyatrás mátkrtá krtát;
Anyatrabhútáccabhavyáccayattatpashyasitadvada**

Кто такой высший Брахма, или Парама Брахма? Как Он выглядит? Вы не сможете это узнать, следуя так называемой ритуалистической религии. Ни один из ритуалов не даст возможности достичь Брахмы — ни шраддхакрия, или церемониальные обряды и ритуалы для душ умерших, ни шантикрия, или церемониальное умилоствление божеств и злых планет, ни церемониальные посты, жертвенный огонь или приношение (джьяна), ни другие социализированные и общепринятые внешние, ритуальные функции и обряды с цветами билъвапатра (айва бенгальская — *Aegle folia*), ни вода Ганги и т. п., поскольку всё это является внешним и показным. Как вы можете достичь Жизни своей жизни, Души своей души такими показными и поверхностными действиями? Как бы ни совершались ритуалы, для этого необходимы три составляющие, — религиозная церемония, результат, или вознаграждение, от нее, и люди, которые организуют религиозную церемонию. Инициаторы так называемых религиозных церемоний выполняют ритуалы для грубой, внешней, материальной выгоды. И слово «дхарма» не должно быть связано с церемониями. Дхарма — это духовная медитация, которую садхака делает для достижения Сагуна Брахмы, источника бесконечного Блаженства. А как же Ниргуна Брахма? Может быть усилия по достижению Ниргуна Брахмы также назвать на понятном нам языке дхармой? Хотя на самом деле Он не соответствует этому понятию. Тогда Он подобен адхарме, Он — противоположность дхармы? Нет. Это не так, Он не попадает ни в одну из двух категорий. Дхарма и адхарма являются атрибутивными (субъективированные и объективированные чувства). Все атрибутивные чувства попадают в сферу разума — в сеть причинности. Ниргуна Брахма

выходит за рамки причинности. Он – за пределами дхармы и адхармы. Он не является тем, что когда-либо было создано, тем, что было или будет создано. Каждое из творений– обьективированное проявление Сагуна Брахмы, но в Ниргуна Брахме не существует ни предшествования, ни следствия, ни приобретения (санчая), ни потери (апачая), а также нет синтеза (то есть, даже не стоит вопрос о создании чего-то третьего в результате соединения двух) (упачая). Начикета молился Джаме: «О Господь Смерти! Я хочу утвердиться в Ниргуна Брахме, который находится за пределами всехкачеств– за пределами бытия и небытия. Пожалуйста, расскажи мне о Нем хоть что-нибудь». Джама отвечал:

Sarvevedá yatpadamámanantitapáńsisarváńicayadvadanti;

YadicchantoBrahmacaryaiṅ carantitattepadań samgrahēńavraviimomyetatat

«В каждой веде есть состояние,высшиймомент созерцания, для достижения которогоотшельники приходят к медитации, брахмачарьи (те, кто постоянно находятся в космическойидеации) берут обет брахмачарьи (действие по принципу брахмачарьи) – и по отношению к этомувысочайшемуСостоянию я произношу слово омкара, котороеего обозначает.» Тасья вачака пранавах.